

¿Declinación, retorno o reconfiguración de lo religioso? Balances de la sociología de la religión en los últimos 25 años

*Juan Cruz Esquivel**

Resumen

El artículo repasa los grandes trazos de los debates contemporáneos de la sociología de la religión en Occidente. Luego de describir la matriz conceptual de los procesos de modernización y secularización originada en la academia europea y anglosajona, analiza su pertinencia en el contexto latinoamericano y los fundamentos epistemológicos para la producción de conocimiento sostenidos por los/as científicos sociales de la religión de América Latina. Como epílogo, destaca la consolidación en los últimos 25 años de las ciencias sociales de la religión en la región, en virtud de la conformación de redes, asociaciones y diversos espacios para el diálogo e intercambio entre sus especialistas y del crecimiento en el número de investigadores y el volumen de sus publicaciones.

Palabras clave: Sociología de la Religión; Finales siglo XX; Primera décadas siglo XXI; Reconfiguración

Recibido: 05-07-16 / Aceptado: 14-08-16

* Universidad de Buenos Aires. Argentina.
E-mail: paternal2000@gmail.com

Decline, return or reconfiguration of it religious? Balance sheets of the sociology of Religion in the past 25 years

Abstract

The article draws the broad outlines of contemporary debates about sociology of religion in the West. After describing the conceptual matrix of the processes of modernization and secularization originated in European and Anglo-Saxon academy, it analyzes the relevance of that analytical perspective in the Latin American context. Moreover, it looks into the epistemological foundations for the scientific production supported by the social scientists of religion in Latin America. As an epilogue, the article highlights the consolidation of the social sciences of religion in the region during the last 25 years due to the formation of networks, associations and a variety of spaces for dialogue and exchange between specialists and also the growth of the number of researchers and their publications.

Keywords: Sociology of the Religion; Ends 20th century; First decades 21st century, Reconfiguration

Emprender un balance de la sociología de la religión en los últimos 25 años nos introduce necesariamente en el debate sobre el lugar que ocupa lo religioso en las sociedades contemporáneas. Entre perspectivas teóricas, enfoques normativos y narrativas de investigación, se registra una polifonía de reflexiones que han problematizado sobre la cuestión.

Paralelamente, este ejercicio retrospectivo nos impele a contemplar las agendas académicas en esta área del conocimiento, advirtiendo los disímiles contextos históricos, políticos, institucionales y culturales que condicionan la mirada y el análisis de los sociólogos de la religión. Los entrecruzamientos entre religión y espacio público/privado, religión y política, religión y cultura son contornados por los investigadores, a partir de marcos conceptuales anclados en los idearios hegemónicos de cada momento histórico pero fundamentalmente en función del espacio situado desde el cual se interpela e interpreta la realidad social. En ese sentido, no resulta posible abordar estos recortes disciplinarios sin revisar las lógicas que subyacen a las condiciones de producción científica, las pretensiones universalizantes de determinados conceptos surgidos en la academia anglosajona y europea y el revisionismo crítico sostenido desde América Latina.

Sin pretensiones de exhaustividad, intentaremos repasar los grandes trazos de las discusiones de las últimas décadas que tuvieron como protagonistas a sociólogos y sociólogas de Occidente, especialistas en temas de religión. Una breve contextualización histórica se torna imprescindible como marco de referencia de las controversias actuales.

Modernidad, secularización y religión

Durante buena parte del siglo XX, prevaleció en las ciencias sociales una perspectiva analítica, de corte normativo, que posicionaba a la religión en el ámbito de lo privado, en tanto su presencia pública era catalogada como retraso en el desarrollo lineal del proceso de modernización. El progreso de la ciencia y de la racionalidad en Occidente se proyectaba como contracara de la lenta pero continua desaparición de lo religioso. Stark y Bainbridge (1986) auguraban una retirada de lo religioso y de sus elementos mágicos ante los avances del conocimiento científico. Predominaba el legado del pensamiento clásico, principalmente de Durkheim (2008) y Weber (1984), que sostenía la tesis de la incompatibilidad entre modernidad y religión. Los procesos de diferenciación institucional creciente y de mayor autonomía de los sujetos, componentes que distinguían a la modernidad occidental, suponían un desplazamiento de la religión de su otrora función reguladora de la vida social. Con reglas de funcionamiento propias, la política, la economía, la ciencia, el arte y otras esferas de la vida social se mostraban emancipados de la tutela religiosa. El ‘irreversible’ desmoronamiento de las estructuras de plausibilidad de las creencias religiosas explicaría la menor eficacia de las instituciones religiosas en sus capacidades de influir sobre las conciencias individuales.

Sobre estos pilares se sustentaba la teoría de la secularización que presagiaba, como fue explicitado, la privatización de lo religioso y su retraimiento de la arena pública (Berger, 1967). En sintonía con las premisas weberianas, David Martin y Bryan Wilson visualizaban en la secularización un inacabable proceso “que hace perder a las religiones muchas de sus funciones desarrolladas anteriormente” (Cipriani, 2004: 236). Esa pérdida de su posición axial en las sociedades modernas traería aparejado irremediablemente un menor interés por parte de la comunidad científica en estudiar temáticas vinculadas a la religión.

Sin embargo, en las últimas décadas, las ciencias sociales han revisado los fundamentos de la teoría de la secularización. La innegable presencia de instituciones, actores, manifestaciones y discursos religiosos en los más diversos planos han llevado a repensar aquel presagio declinante de lo religioso. Surgieron nuevos debates a partir de las argumentaciones que esgrimían una ‘revancha de Dios’, un ‘retorno de lo sagrado’ o la ‘permanencia de la religión’, inadvertida por los especialistas, habida cuenta del encuadre paradigmático de sus interpretaciones.

Para Pace y Giordan (2012), las premisas de la teoría de la secularización, por lo menos en su acepción clásica, no tuvieron correlatos empíricos. Sin desconocer la dinámica de sus transformaciones, el lazo vertebrador entre religión, política y sociedad continuaba proyectándose sin solución de continuidad. En todo caso, la sociología de la religión debía enfrentar el desafío de desentrañar los nuevos formatos vinculares entre esos tres componentes.

Sea porque lo religioso nunca se retrajo o porque volvió con denodada fuerza, la teoría social renovó su preocupación por analizar las múltiples formas en que las religiones actúan en las sociedades contemporáneas. El propio Berger volvería sobre sus ideas e incorporaría el concepto de des-secularización para describir la visibilidad de lo religioso en la política, en la cultura y en la vida cotidiana de los individuos (Berger, 1999). El sociólogo norteamericano revisaría sus postulados y, con un tono autocrítico, refutaría los preceptos que asociaban la modernidad con la declinación de la religión. Modificando sus premisas, reconoció que la modernidad no produjo una menor religiosidad, sino una mayor pluralidad de creencias, valores y estilos de vida (Berger, 2012).

En el mismo sentido, José Casanova haría referencia a la noción de des-privatización para dar cuenta de la presencia pública de las religiones en el mundo moderno. *“Lo nuevo e inesperado de los ‘80 no fue la aparición de ‘movimientos religiosos nuevos’, ‘la experimentación religiosa’ o ‘la conciencia religiosa nueva’ (...) sino la revitalización y la asunción de papeles públicos por precisamente aquellas tradiciones religiosas que tanto las teorías de la secularización como las teorías cíclicas del renacer religioso habían dado por hecho que se iban tornando marginales e irrelevantes en el mundo moderno”* (Casanova, 1994: 17). *Es pertinente aclarar que para Casanova, la idea de des-privatización no implica una impugnación al proceso de secularización societal. Por el contrario, el sociólogo español ha alertado sobre la necesidad de comprender las lógicas inherentes a cada proceso histórico, relativizando de ese modo las pretensiones universales en la aplicación de los conceptos sociológicos. En la comparación entre Europa y Estados Unidos, resalta el curso disonante de la secularización. Mientras en el viejo continente la distinción de esferas sociales ha sido asociada a un retroceso de las creencias religiosas; en Estados Unidos, aquella diferenciación funcional se complementa con una vitalidad de la vida religiosa. Tradiciones religiosas diversas conjugadas con patrones culturales disímiles invalidan la concepción de una secuencia evolutiva y uniforme del proceso de secularización* (Casanova, 2011).

También Habermas se inclinó por los prefijos. Si la secularización remitía a la desaparición de lo religioso, reconoció el tránsito hacia una etapa pos-secular, signada por la relevancia y la influencia del factor religioso en la vida pública (Habermas, 2008).

Alejados de los supuestos vaivenes de la religión y de la enmiendas semánticas a través de los prefijos, otros autores optaron por aceptar la impronta polisémica de la noción de secularización, inclinándose por su conceptualización a partir de una recomposición continua de lo religioso en su confrontación con la modernidad (Hervieu-Leger, 2008). En ese sentido, más que “retorno” o “revancha” de lo religioso, prevalece aquí la idea de reconfiguración de una religión que preserva una larga presencia histórica (Mallimaci, 2008). Reconfiguración que repercute en los cimientos de las propias instituciones confesionales y en sus dispositivos de autoridad, pero que no conduce a la agonía u ocaso de lo religioso.

Desde esa perspectiva, modernidad y religión no conforman dos polos opuestos e irreconciliables; por el contrario, se realza una mutua implicación. Este quiebre epistemológico ampliaría los márgenes para comprender cómo los procesos de modernización impactan sobre los dispositivos religiosos y cómo éstos especifican

los derroteros de aquellos. Así es cómo Shmuel Eisenstadt (2000) ha resaltado la multiplicidad de modernidades, alertando acerca de su carácter no lineal ni evolutivo. La menor gravitación de las perspectivas normativas y prescriptivas alimentó el desafío de analizar las situaciones concretas a partir de categorías emergentes. Los procesos de secularización siguieron caminos particulares a partir de contextos históricos, políticos, institucionales y culturales disímiles. El consenso sobre esta premisa potenció el desarrollo de investigaciones empíricas a partir de las cuales analizar ya no si las creencias y prácticas religiosas retrocedían o retornaban, sino cómo se configuraban socialmente.

Los renovados marcos interpretativos tendrían sus implicancias en la recuperación de las miradas sobre el fenómeno religioso. Michel y Pace (2011) han registrado con acierto el crecimiento de investigaciones que, desde las ciencias sociales, abordan la problemática religiosa. La apertura epistemológica jalonaría una diversidad de ejes analíticos. Religión y globalización, religión y política, religión y cultura, religión y etnia, religión y género, religión y cuerpo, emergieron como algunos de los entrecruzamientos temáticos desde los cuales los sociólogos de la religión definieron sus objetos de estudio como entrada privilegiada para comprender algunas aristas de las sociedades actuales.

La sociología de la religión en (desde) América Latina

Si bien los debates acerca de la secularización que ceñían a la sociología europea y estadounidense no eran ajenos a los sociólogos de la religión de América Latina, sus potenciales heurísticos eran limitados en la región. No resultaba pertinente hablar de una declinación o regreso de la religión a la esfera pública, cuando en buena parte de los países de la región ese espacio ha sido, en el largo plazo, una de las áreas de actuación privilegiada de grupos y actores religiosos en sus estrategias de construcción de identidades y de posicionamiento institucional. ¿Cuál sería entonces la pertinencia de la secularización o la des-secularización como categorías comprensivas de un contexto regional signado por una presencia histórica de la religión en el espacio público?

Los aportes contemporáneos de las ciencias sociales de la religión en América Latina se centraron, en un primer momento, en el esfuerzo intelectual por reposicionarse frente a los 'obstáculos epistemológicos' (Bachelard, 2000) derivados de la dependencia para con los marcos teóricos de la sociología de la religión europea y anglosajona. Renuentes a reproducir de modo acrítico o a traspolar conceptos cuya génesis remitía a otros encuadres históricos, los cientistas sociales de la religión de la región optaron por su re-conceptualización en base a las experiencias singulares latinoamericanas. El acervo de conocimiento construido a partir de investigaciones empíricas en distintos estratos sociales y geográficos y desde diferentes entradas al campo, coadyuvó a la resignificación de aquellas categorías, dotándolas de una mayor densidad heurística para analizar las sociedades latinoamericanas.

De ese modo, no se trataba de identificar el impacto de la modernidad o de la secularización desde parámetros eurocéntricos, sino de discernir cómo se configuraba la modernidad y la secularización en los países de la región, en función de sus particularidades históricas y culturales. No era cuestión de reconstruir un devenir religioso en términos

lineales y normativos, sino de advertir y desentrañar cómo la religión convivía, mutaba e influenciaba sobre esos procesos. En otras palabras, el desafío estaba direccionado por la construcción de una cultura investigativa nativa, que delineara estrategias teórico-metodológicas pertinentes para dar cuenta primero y aprehender luego la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno religioso. Se apeló a la pluralización de aquellos conceptos -modernidades, secularizaciones-, para reflejar su carácter contingente. Y para desnaturalizar su impronta de universalidad e irreversibilidad (Parker, 1996; Mallimaci, 2015; De la Torre, 2015; Wright, 2015).

Se explicitaba y evidenciaba el entrelazamiento entre religión y política, como diada fundante de una identidad nacional y de un repertorio de símbolos para la cohesión social, en tanto denominador común de la historia de las naciones latinoamericanas. Más allá de escasas excepciones y de derroteros zigzagueantes, esa lógica de integración y complementariedad se ha visto reflejada en el andamiaje jurídico y ha permeado sobre las culturas políticas y religiosas hasta nuestros días (Esquivel, 2009). En ese sentido, en América Latina su trama social e institucional no ha respondido a los postulados emanados de las matrices conceptuales anglosajonas y europeas. El reconocimiento de frondosos espacios de intersección y solapamiento entre la política, la economía y la religión, colocaba entonces al paradigma de la secularización en el centro de las controversias académicas.

En el balance, la disposición por interpelar críticamente a las tradiciones de pensamiento de Europa y Estados Unidos, amplió el horizonte para la producción de conocimiento en el campo de la sociología de la religión latinoamericana. Al mismo tiempo, la confrontación con todo signo de colonialismo intelectual no se tradujo en la generación de un *corpus semántico nativo, que robusteciera una teoría social latinoamericana desde la cual abordar el fenómeno religioso e interpretar los hallazgos empíricos*.

En una periodización histórica, las agendas de la academia latinoamericana estuvieron permeadas por los avatares de sus sociedades y la secuencia de sus transformaciones. Luego de que los estudios sobre la Iglesia católica -y el protagonismo de algunas de sus expresiones como la Teología de la Liberación y las implicancias que el Concilio Vaticano II generaba en su interior- ocuparan el centro de interés de la sociología de la religión latinoamericana durante los años sesenta y setenta del siglo pasado -en sintonía con la hegemonía del catolicismo en el campo religioso-; con la apertura democrática en la década del '80, la atención sociológica diversificó su mirada ante la emergencia de los denominados nuevos movimientos religiosos. El surgimiento y expansión de grupos evangélicos, caracterizados por su condición de minorías religiosas intensas, rápidamente se constituyó uno de los temas centrales de investigación en esta área del conocimiento.

En la última década, las entradas analíticas al campo ya no solo se canalizan a través de los grupos religiosos. La advertencia de diversas problemáticas que las dinámicas religiosas acarrearán amplificó los interrogantes y los recortes del objeto de estudio. Nuevas espiritualidades que trasvasan los marcos institucionales, procesos de transnacionalización, individuación y desinstitucionalización religiosa, las condiciones materiales de la religiosidad, las renovadas estrategias de actores religiosos en el espacio público que replantean las relaciones entre religión, política y ciudadanía, y reactualizan las discusiones sobre secularización y laicidad, conforman en la actualidad tan solo algunos de los ejes de indagación de los sociólogos de la religión en América Latina.

Asimismo, la incorporación en las agendas públicas de diversos tópicos que contemplan nuevos derechos civiles en cuestiones de bioética, género, sexualidad y reproducción (educación sexual, identidad de género, enlaces entre personas del mismo sexo, aborto, fecundación asistida, etc.) y el protagonismo de actores religiosos en la disputa y negociación por los contenidos axiológicos de los proyectos legislativos, por la direccionalidad de las políticas públicas y por hegemonizar la construcción del discurso social legitimado, han despertado la atención de los cientistas sociales de la religión. A las variadas e históricas incursiones de grupos y actores católicos, se han sumado las experiencias del extenso mundo protestante y de otros grupos religiosos. Numerosos estudios han analizado las implicancias de la diversificada presencia de instituciones, referentes y discursividades religiosas en la esfera pública (Campos Machado, 2012; Vital, 2013; Esquivel y Vaggione, 2015; Irrazabal, 2012).

En definitiva, la porosidad de la religión en la legislación, en los fundamentos axiológicos de programas de gobierno, en la cultura política y en la praxis cotidiana de los decisores estatales, interpela permanentemente a los sociólogos de la religión a construir marcos interpretativos nativos desde los cuales abordar el lugar complejo que ocupa lo religioso en los entramados políticos y en la sociedad en su conjunto.

Independientemente de los cambios de las agendas temáticas, la aproximación a los fenómenos religiosos desde prismas analíticos anclados en la territorialidad regional ha contribuido a la formulación de nuevos interrogantes de investigación. De la comprensión de lo religioso ya no como un campo diferenciado o recluso en el ámbito de lo privado, sino a partir de sus entrecruzamientos con la política, la economía, la salud, la sexualidad, emergió la preocupación sociológica por analizar la presencia diversificada de grupos y organizaciones religiosas en diversos planos de la vida social. Asimismo, la interpretación de los procesos de secularización en términos de recomposición de lo religioso abrió las compuertas paradigmáticas para registrar y profundizar en las múltiples expresiones de religiosidad y espiritualidad que trasvasan los contornos institucionales.

Mayoritariamente las indagaciones sociológicas sobre religión de las últimas tres décadas han coincidido en señalar las sustantivas transformaciones en el mapa socio-religioso. Desde abordajes cualitativos de investigación -enriquecidos en años recientes con estudios cuantitativos-, se ha profundizado en la caracterización de los procesos de recomposición y reconfiguración de las creencias y pertenencias religiosas, en el marco de un proceso de pluralización del campo religioso (Mallimaci, 2013). Habida cuenta de la disminución del costo de la 'disidencia' respecto de la religión católica predominante, los relevamientos han registrado un incremento en las adhesiones a diversas denominaciones evangélicas, en simultáneo con un crecimiento de los llamados 'sin religión', esto es, ciudadanos que no se identifican con ninguna religión si bien se consideran creyentes (Mafra, 2013; Teixeira y Menezes, 2013; Pew Research Center, 2014) y con la diseminación de nuevas espiritualidades, creencias esotéricas y expresiones de religiosidad popular (Wright, 2013; Ameigeiras, 2008).

En esa línea, las investigaciones sociales de la religiosidad latinoamericana contemporánea han reflexionado sobre la disminución de la adscripción al catolicismo y, en el marco de un proceso de desinstitucionalización religiosa, acerca del distanciamiento

de los creyentes frente a las normas y prescripciones proporcionadas por las entidades confesionales. Cuentapropismo religioso condensado en el creer a la manera de cada uno, sin recurrir a mediaciones institucionalizadas. Los individuos construyen sus propios itinerarios religiosos apropiándose de creencias de diversas procedencias. Emergen múltiples formas del creer: indiferentes, nómades, por su propia cuenta, cuentapropistas, peregrinos, es decir constructores de trayectorias que suponen el tránsito por diversos espacios e imaginarios dadores de sentido, sin permanecer anclados definitivamente en ninguno de ellos. Se cree sin pertenecer y se pertenece sin creer institucionalmente.

La erosión del monopolio católico como contracara de la diversidad del campo religioso y la multidimensionalidad de una religiosidad que trasciende los marcos regulatorios institucionales, dan cuenta de su vitalidad como fenómeno social y de la vigencia como interrogante de conocimiento para los científicos sociales especializados en esta temática de estudio.

Redes, asociaciones, revistas y encuentros científicos: el dinamismo de las ciencias sociales de la religión en América Latina

La consolidación de las ciencias sociales de la religión como campo de estudio en América latina se puede advertir a través de diferentes indicadores. En primer lugar, la continuidad de investigaciones y la diversidad de abordajes y enfoque multidisciplinarios de especialistas con alto reconocimiento internacional. No solo se registran estudios sobre católicos (Mariz, 2003; Mallimaci 2015; Giménez Beliveau, 2016), evangélicos (Mariano, 2004; Wynarczyk, 2009; Ceriani, 2014; Algranti, 2010), judíos (Setton, 2008), islámicos (Montenegro y Benlabbah, 2013; García Zomoza y Valcarcel, 2016), afroamericanos (Frigerio, 2013; Oro, 2002), religiosidades populares (Ameigeiras, 2008; Steil, 2014; De la Torre, 2007), espiritualidades (Wright, 2013 y Camurça, 2016), sino también sobre dimensiones de la vida social que experimentan intersecciones con lo religioso, como por ejemplo, la cultura (Parker, 2012; Semán y Miguez, 2006; Ludueña, 2009), el cuerpo, la salud y la sexualidad (Campos Machado, 2012; Vaggione, 2013; Toniol, 2015); o sobre conceptos transversales como laicidad y secularización (Blancarte, 2008; Giumbelli, 2008; Da Costa, 2006 y Esquivel, 2009).

En segundo lugar, la vigorosidad de las producciones científicas en esta área del conocimiento guarda estrecha relación con la creciente oferta académica a nivel formativo. Existen más de una treintena de cursos permanentes de grado y posgrado en universidades públicas latinoamericanas sobre temas vinculados a la religión desde una mirada interdisciplinaria que integra las perspectivas de sociólogos, antropólogos e historiadores¹.

En tercer lugar, las revistas científicas especializadas en el tema que otorgan visibilidad a la problemática y generan discusiones actualizadas, al tiempo que se constituyen

1 La base de datos con los programas de cursos de grado y posgrado que abordan el fenómeno religioso desde las Ciencias Sociales en América Latina puede consultarse en: <http://www.acsrn.org/noticia/126/banco-de-datos-programas-de-cursos-de-grado-y-posgrado-sobre-el-fenomeno-religioso-desde-las-ciencias-sociales>

como un espacio de divulgación de las investigaciones realizadas por los especialistas. Sociedad y Religión (Argentina), Cultura y Religión (Chile), Religiao e Sociedade (Brasil), Estudos de Religiao (Brasil), Debates do NER (Brasil) y Ciencias Sociales y Religión (Mercosur) conforman un segmento editorial de alta valoración científica y detentan una periodicidad continua.

Por último, en 1991 se realizaron las primeras Jornadas Alternativas Religiosas en América Latina. Desde entonces, se han llevado a cabo 18 encuentros alternadamente en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, congregando tanto a los más reconocidos investigadores de las ciencias sociales de la religión de la región, como a los jóvenes estudiantes de grado y posgrado. Actualmente, por su capacidad de convocatoria y la pluralidad de procedencias de los participantes, es uno de los encuentros académicos sobre religión más relevantes del continente. En los grupos de trabajo y mesas redondas convergen sociólogos, antropólogos e historiadores de la religión, consolidando un valioso espacio de intercambio y reflexión crítica desde miradas interdisciplinarias.

Como expresión institucional de esta comunidad académica, en 1994 se conformó la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur (ACSRM: <http://www.acsrn.org/>). Más allá del anclaje geográfico, con el paso de los años, la ACSRm traspasó las fronteras, nucleando también a investigadores de Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Italia, entre otros países.

La ACSRm es una entidad sin fines de lucro, de carácter académico, independiente de grupos partidarios, financieros, mediáticos o confesionales. Según sus estatutos, sus finalidades son:

1. Incentivar la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales de la religión a partir de una perspectiva latinoamericana.
2. Incentivar a los cientistas sociales de los países del Mercosur a contribuir para el análisis del fenómeno religioso en esta parte del continente latinoamericano.
3. Promover reuniones científicas, congresos, seminarios, encuentros, jornadas, en procura del intercambio de informaciones entre sus asociados y los de asociaciones científicas similares internacionales.
4. Gestionar, junto a organismos públicos y privados contribuciones y autorizaciones que contribuyan para la realización de sus objetivos.
5. Apoyar la publicación de libros y revistas sobre el tema de la religión gestionando, para ello, ayuda financiera en instituciones públicas y privadas.

Entre sus principales actividades, se destaca la organización de las Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina, de periodicidad bienal. Asimismo, la publicación de la Revista Ciencias Sociales y Religión, boletines y newsletters periódicos que difunden entre sus asociados artículos cortos, reseñas de libros, noticias sobre congresos y sobre las actividades y publicaciones de los miembros de la ACSRm.

Tanto institucionalmente, como sus socios a modo individual, la ACSRm promueve un intercambio con otras redes internacionales focalizadas en los estudios sociales de

la religión. Entre ellas, la American Academy of Religion, la International Society for the Sociology of Religion y la European Sociological Association/Sociology of Religion Research Network. La organización de mesas redondas en sus eventos científicos, así como la publicación de artículos en las revistas internacionales sobre ciencias sociales de la religión (Social Compass, Archives des Sciences sociales des religions, Journal for the Scientific Study of Religion), tienen el propósito de visibilizar la producción científica de la región y establecer un fructífero intercambio con colegas de otras latitudes.

En América Latina, en los últimos 25 años la sociología de la religión en particular y las ciencias sociales de la religión en general se han robustecido merced al mayor número de investigadores especializados, al crecimiento en el volumen de sus publicaciones, la expansión de cursos de grado y posgrado, la proliferación de revistas científicas y la conformación de asociaciones, redes y diversos espacios de debate e interacción. Pero el ensanchamiento de esta área del conocimiento no solo ha registrado un impacto en términos cuantitativos. El dinamismo en el diálogo, circulación de conocimiento e intercambio entre colegas de la región, ha promovido un marco para la definición de agendas temáticas propias y para la reflexión y producción autónoma con respecto a las matrices conceptuales de la sociología europea y anglosajona. Autonomía que augura para las próximas décadas el afianzamiento de una epistemología nativa como herramienta teórico-metodológica interpretativa de la realidad social latinoamericana.

Referencias Bibliográficas

- ALGRANTI, Joaquín. 2010. **Política y religión en los márgenes. Nuevas formas de participación social de las mega-iglesias evangélicas en la Argentina.** Buenos Aires, ediciones Ciccus.
- AMEIGEIRAS, Aldo. 2008. **Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina.** Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento.
- ASAD, Talal. 2003. **The Formations of the Secular.** Stanford, Stanford University Press.
- BACHELARD, Gastón. 2000. **La formación del espíritu científico.** México DF, Editorial Siglo XXI.
- BERGER, Peter. 2012. "Further Thoughts on Religion and Modernity". En: **Journal Society** N° 49.
- _____. 1999. **The Desecularization of the world.** Washington DC, Ethics and Public Policy Center.
- _____. 1967. **El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión.** Buenos Aires, Amorrortu.
- BLANCARTE, Roberto (comp.). 2008. **Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo contemporáneo.** México DF, El Colegio de México.
- CAMPOS MACHADO, María das Dores. 2012. "Religião, Cultura e Política". En:

Religião e Sociedade N° 32 (2).

- CAMURÇA, Marcelo. 2016. “Estilos de espiritualidade como critério para tipologias e interpretações do campo religioso na contemporaneidade”. En: **Ciencias Sociales y Religión** N° 24.
- CASANOVA, José. 2011. “Religions, Secularisations, Modernities”. En: **European Journal of Sociology**, Volume 52 N° 3. Cambridge.
- _____. 1994. **Public Religions in the Modern World**. Chicago, University of Chicago Press.
- CERIANI, César. 2014. “Configuraciones de poder en el campo evangélico indígena del Chaco argentino. En: **Revista Sociedad y Religión** Vol. XXIV. Buenos Aires, CEIL/CONICET.
- CIPRIANI, Roberto. 2004. **Manual de Sociología de la Religión**. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- DA COSTA, Néstor (org.). 2006. **Laicidad en América Latina y Europa**. Montevideo, CLAEH.
- DE LA TORRE, Renee. 2015. “Relación de la academia latinoamericana con las academias europea y anglosajona”. En: **Revista Sociedad y Religión** N° 44, Vol XXV, Dossier “Sociedad y Religión 30 años. Interrogantes, historia y poder en la producción de conocimiento sobre el fenómeno religioso en América Latina. Buenos Aires, CEIL/CONICET.
- _____. 2007. “Imaginario de indianidad en las danzas rituales a la Virgen de Zapopan”. En: **Imago Americae. Revista de Estudios del Imaginario** N° 3. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica/Universidad de Guadalajara/Universidad de Florencia/Universidad Nacional de la Plata.
- DURKHEIM, Emile. 2008. **La división del trabajo social**. Buenos Aires, Editorial Gorla.
- EISENSTADT, Shmuel. 2000. **Multiple modernities**. Daedalus, Research Library Core.
- ESQUIVEL, Juan Cruz y VAGGIONE, Juan Marco (dir.). 2015. **Permeabilidades Activas. Religión, Política y Sexualidad en la Argentina democrática**. Buenos Aires, Editorial Biblos.
- ESQUIVEL, Juan Cruz. 2009. “Cultura política y poder eclesiástico: Encrucijadas para la construcción del Estado laico en Argentina”. En: **Archives des sciences sociales des religions** N° 146. Institut de sciences sociales des religions de París, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
- FRIGERIO, Alejandro. 2013. “A transnacionalização como fluxo religioso na fronteira e como campo social: Umbanda e Batuque na Argentina”. En: **Debates do NER** N° 23. Porto Alegre.

- GARCÍA SOMOZA, Mari-Sol y VALCARCEL, Mayra Soledad. 2016. "Íconos, sentidos e identidades en movimiento: estrategias, prácticas y discursos en una comunidad musulmana de la Ciudad de Buenos Aires". En: **Revista de Estudios Sociales** N° 56. Universidad de los Andes, Colombia.
- GIMENEZ BELIVEAU, Verónica. 2016. **Católicos militantes. Sujeto, comunidad e institución en Argentina**. Buenos Aires, Eudeba.
- GIUMBELLI, Emerson. 2008. "A presença do religioso no espaço público: modalidades no Brasil. En: **Religiao e Sociedade** N° 28 (2).
- HABERMAS, Jurgen. 2008. "¿Qué es lo que significa un mundo postsecular?". Traducción del Dr. Rocha en 2013, material de cátedra "Historia Social Argentina", Facultad de Ciencias Sociales/UBA.
- _____. 2006. *Entre naturalismo y religión*. Barcelona, Paidós.
- HERVIEU-LEGER, Daniele. 2010. "Sécularisation". En: Azria, Régine y Daniele Hervieu-Leger. **Dictionnaire des faits religieux**. París, PUF.
- _____. 2008. "Producciones religiosas de la modernidad". En Mallimaci, Fortunato (comp.). **Modernidad, religión y memoria**. Buenos Aires, Colihue.
- IRRAZABAL, Gabriela. 2012. "Bioeticistas católicos en contra de las técnicas de reproducción asistida. Implicancias para la futura Reforma del Código Civil Argentino". En: **Revista de Derecho de Familia** N° 57.
- LUDUEÑA, Gustavo. 2009. "La cultura católica en la imaginación política de las iglesias latinoamericanas. En: Steil, Carlos; Martín, Eloísa y Camurça, Marcelo (coords.). **Religiones y Culturas. Perspectivas latinoamericanas**. Buenos Aires, Biblos.
- MAFRA, Clara. 2013. "Números y narrativas". En: **Debates do NER** N° 24. Porto Alegre.
- MALLIMACI, Fortunato. 2015. **El mito de la Argentina laica. Catolicismo, política y estado**. Buenos Aires, Capital Intelectual.
- MALLIMACI, Fortunato (comp.). 2013. **Atlas de las creencias religiosas en Argentina**. Buenos Aires, Biblos.
- _____. 2008. **Modernidad, religión y memoria**. Buenos Aires, Colihue.
- MARIANO, Ricardo. 2004. "Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal". En: **Estudos Avançados** Vol. 52. Universidade de São Paulo.
- MARIZ, Cecilia. 2003. "A Renovação Carismática Católica: uma igreja dentro da Igreja?". En: **Revista Cívitas** Vol.3, N° 1. Porto Alegre.
- MICHEL, Patrick y PACE, Enzo. 2011. "Religion and politics". En: **Annual Review of the Sociology of Religion** N° 2, vii-xiii. England, Brill.
- MONTENEGRO, Silvia y BENLABBAH, Fatiha. 2013. **Musulmanes en Brasil. Comunidades, Instituciones e identidades**. Rosario, Editora Universidad Nacional de Rosario/Université Mohammed V.

- ORO, Ari. 2002. "Religiões Afro-Brasileiras do Rio Grande do Sul: Passado e Presente". En: **Estudos afro-asiáticos** Vol. 24, N° 2. Río de Janeiro.
- PACE, Enzo y GIORDAN, Giuseppe. 2012. **Mapping religion and spirituality in a postsecular world**. NV Leiden, Brill.
- PARKER, Cristian (ed.). 2012. **Religión, política y cultura en América Latina: nuevas miradas**. Santiago de Chile, IDEA.
- PARKER, Cristian. 1996. **Otra lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista**. Santiago de Chile, FCE.
- PEW RESEARCH CENTER. 2014. **Religión en América. Cambio generalizado en una región históricamente católica**. Washington.
- SEMAN, Pablo y MIGUEZ, Daniel. 2006. **Entre Santos y Piquetes. Las culturas populares en la Argentina Reciente**. Buenos Aires, Biblos.
- SETTON, Damián. 2008. "El cuerpo como vector de significados en el judaísmo. Un análisis sobre las relaciones entre ortodoxos y seculares en Jabad Lubavitch". En: **Mitológicas** Vol. XXII. Buenos Aires, CAEA.
- STARK, Rodney y BAINBRIDGE, William. 1986. **The future of religion: Secularization, Revival and Cult Formation**. Berkeley, University of California.
- STEIL, Carlos. 2014. "O Botucaraí do monge João Maria: Entre o catolicismo popular e a nova era". En: **Debates do NER** Vol 25. Porto Alegre.
- TAYLOR, Charles. 2007. **A secular Age**. Cambridge, Harvard University.
- TEIXEIRA, Faustino y MENEZES, Renata (orgs.). 2013. **Religiões em Movimento: o censo de 2010**. Petrópolis, Editora Vozes.
- TONIOL, Rodrigo. 2015. "Espiritualidade que faz bem: Pesquisas, políticas públicas e práticas clínicas pela promoção da espiritualidade como saúde". En: **Revista Sociedad y Religión** N° 43, Vol XXV. Buenos Aires, CEIL/CONICET.
- VAGGIONE, Juan Marco. 2013. "El límite sexual para una política posible. Cuerpo y Pobreza". En: **Debate Feminista** Vol. 48. México DF.
- VITAL, Christina. 2013. **Religião e Política uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil**. Río de Janeiro, ISER-Fundación Heinrich Boll.
- WEBER, Max. 1984. **Ensayos sobre sociología de la religión**. Madrid, Taurus.
- WRIGHT, Pablo. 2015. "Relación de la academia latinoamericana con las academias europea y anglosajona". En: **Revista Sociedad y Religión** N° 44, Vol XXV, Dossier "Sociedad y Religión 30 años. Interrogantes, historia y poder en la producción de conocimiento sobre el fenómeno religioso en América Latina. Buenos Aires, CEIL/CONICET.
- _____. 2013. "La producción cultural del imaginario esotérico: una visita desde Buenos Aires". En: **Cultura y Religión**, Vol. 5. Iquique, Universidad Arturo Prat.
- WYNARCZYK, Hilario. 2009. **Ciudadanos de dos mundos. El movimiento evangélico en la vida pública argentina (1980-2001)**. Buenos Aires, UNSAM.